周易 一

本義

乾 坤 屯 蒙 需 訟

師 比 小畜 履 泰 否

同人 大有 謙 豫 隨 蠱

臨 觀 噬嗑 賁 剝 復

无妄 大畜 頤 大過 坎 離

新刊經書總目

易本義十二卷

周易自鄭玄王弼割裂彖象文言傳分附於卦爻之後无以見三聖立言之眞面目朱子本義從東萊呂氏本還復二經十翼之舊且大書經文分註本義蓋朱子釋經之例也奎壁本只刻本義而亦從王弼本又不用分註之例獨吳革本最不失朱子之舊故以其本精校入刻三經大全俱有圖而詩書則永樂本所增惟易圖出於朱子故依吳革本置卷首永樂本於經文有音訓而今不可附於元本故撮出別錄於卷末用朱子附王莘

変音訓於呂氏古易後之例也程子傳音讀之與本義異者亦明識別之凡諸本之有同異者不得不有所從違而別爲考異以附于後諸書竝同

易傳六卷

程子傳則據王弼本自不當與朱子本義合而爲一而永樂本乃合傳義爲大全以本義類從於傳下不成凡例今別爲一本而編書規模自與朱子釋經之例不同故依永樂本及程書本經文平行書之傳則低一字書繫辭說卦序卦雜卦則傳旣闕焉故經文亦不錄從程書本也易序及上下篇義不載伊川文集而文集經宋

子是正則雖似可疑然番陽董眞卿以爲非程夫子不及此故易序置於易傳序下而上下篇義錄於卷末朱子有易傳跋讀程傳者不可不知故亦附刻焉四書二經每卷首依唐本書朱子姓名蓋朱子手筆爲然故也易傳則無唐本可據故不敢用一例只曰程子傳（詩綱領詩序辨大學或問之書以朱子書序辨之書以蔡氏者亦同）

書集傳六卷

九峯蔡氏以朱子之命編書集傳一依奎璧本入刻而序中小註非蔡氏之舊故幷去之只存蔡氏自註三十四字經文下所錄音訓是永樂本所無必後人之添入

者故亦刪之至於序說則朱子所嘗採輯而論述者也(今見朱子大全)蔡氏增刪而載之卷首猶堯舜典大禹謨集傳之有朱子手筆而蔡氏更定成書者也諸本闕焉甚可惜也今依鄒氏季友(宋末儒者)本編入而舊稱書序與卷末書序無別故依語孟序說之例稱書序說

書序辨說一卷

朱子於詩序既有辨說矣於書序亦有復合爲一以附經後之語蔡氏之書序辨蓋倣詩序之辨以成師門之意也諸本闕焉今依鄒氏季友本編入而並與鄒氏音釋爲書傳附錄

書傳音釋一卷
鄒氏於書之經傳俱有音釋儘多可取而若於經傳之外添入音釋則將與他書異例故剔出而別錄之名曰書傳音釋
詩集傳二十卷
奎壁本八卷非朱子之舊故依鄒氏本作二十卷三經大全俱有綱領而書易則永樂本所增惟詩綱領出於朱子故置於卷首
詩序辨說一卷
詩序雖多差謬而其所從來也遠讀詩者不可不知朱

子別爲一編而辨說之刻詩傳者不能並刻可慨也今依朱子遺書所載入錄於詩集傳後幷與鄒氏音釋爲詩傳附錄大序舊在關雎序中詩者志之所之也止詩之至也凡三百四十八字舊在關雎序教以化之下然則關雎上朱子以其統論詩之綱領別出而別爲之解錄於綱領之首今不必疊錄而諸本皆錄於小序之上鄒氏本則註以說見綱領似據朱子本故依此錄之

詩傳音釋一卷

詩傳亦有鄒氏音釋雖未如書傳音釋之可觀而亦不無參考者故依書傳例別錄

論語集註十卷

依奎壁本而以讀論語孟子法及論語序說置之卷首

讀法卽朱子所輯而奎壁本闕焉依永樂本錄之

大學章句一卷

依奎壁本

大學或問一卷

朱子既作大學章句又爲或問以發未盡之意讀章句者不可不讀或問故以或問附於章句之後爲大學附錄或以四書俱有或問而獨刊大學或問爲疑然語孟或問則論精義之得失也中庸或問則論輯略之得失

也不刊精義輯略而只刊三書或問則何異於無輕重長短而只存權度者耶擊蒙要訣讀書次第只舉大學或問蓋有依據非敢妄有取舍也

中庸章句一卷

依奎壁本

孟子集註七卷

依奎壁本而錄序說於卷首

以上經書共六十八卷

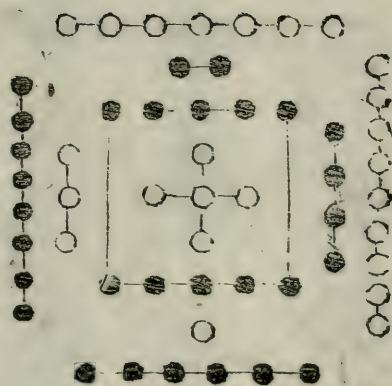
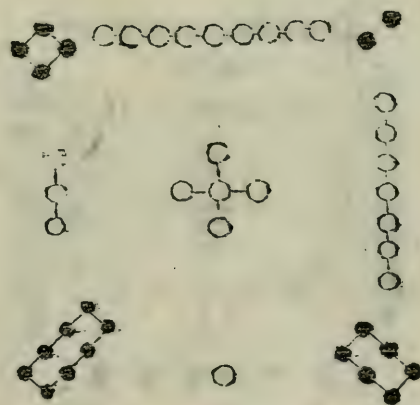
癸酉十一月十九日臣啓禧承　命入　侍先是有類苑叢寶令南漢重刊之　命故以板子事有所仰達承

旨李奎采進曰重臣嘗謂經書自有永樂本以後多失
編次本意欲取朱子本四書二經及蔡氏本書經校刊
而未果今旣等是刊書則安使校刊經書至於類書付
之嶺營安矣 上可之臣仍請得寫字官洪聖源李彥
佑精寫以刻亦蒙 允始役之日謹錄經書總目如右
而幷識其顚末於下方

上之三十年甲戌四月朔日正憲大夫廣州府留守兼守
禦使臣洪啓禧謹書

易圖

朱熹集錄

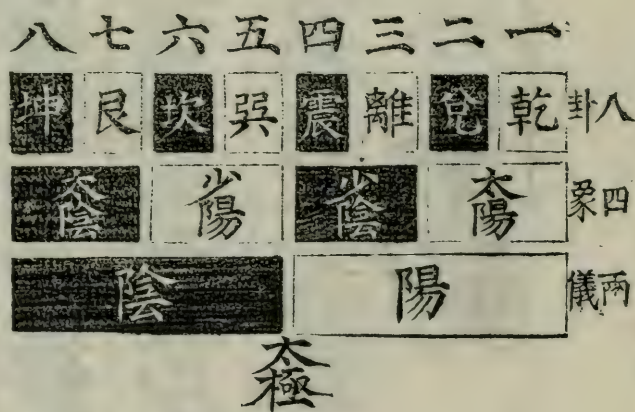
河圖

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之文

曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏羲八卦次序

八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
	一	二	三	四	五	六	七	八
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			

太極

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生

四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

伏羲八卦方位

南 乾一

兌二

巽五

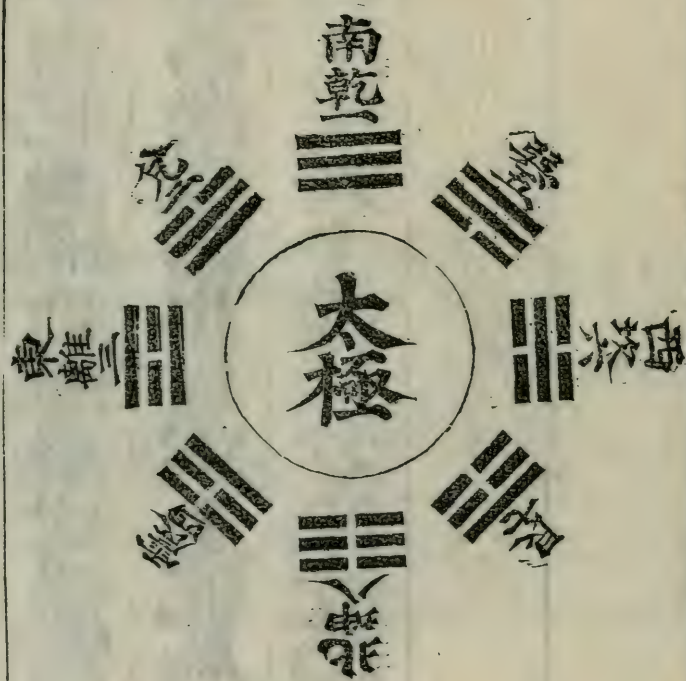
東 離三

太極

西 坎六

震四

艮七

北 坤八

右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相

薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位倣此

伏羲

六十四卦	乾	夬	大有	大壯	小畜	需	大畜	泰	履	兌	睽	歸妹	中孚	節	損	臨
三十二卦																
十六卦																
八卦	乾								兌							
四象	太陽															
兩儀	易															

六十
同人
革
離
豐
家人
既濟
賁
明夷
无妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤
復
離
震
陰

四卦
姤
大過
鼎
恒
巽
井
蠱
升
訟
困
未濟
解
渙
坎
蒙
師
巽
坎
陽
陰
太柔

序　次

唐本无其字

右前八卦次序圖卽繫辭傳所謂八卦成列者此圖卽其所謂因而重之者也故下三畫卽前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象

自然之妙也

伏羲六十

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾一

萃 咸 困 大過 隨 革 兌二 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離三 睽 大有

豫 小過 解 恒 震四 豐 歸妹 大壯

午中 姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 卯中 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤 子

四卦方位

午

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 旣濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

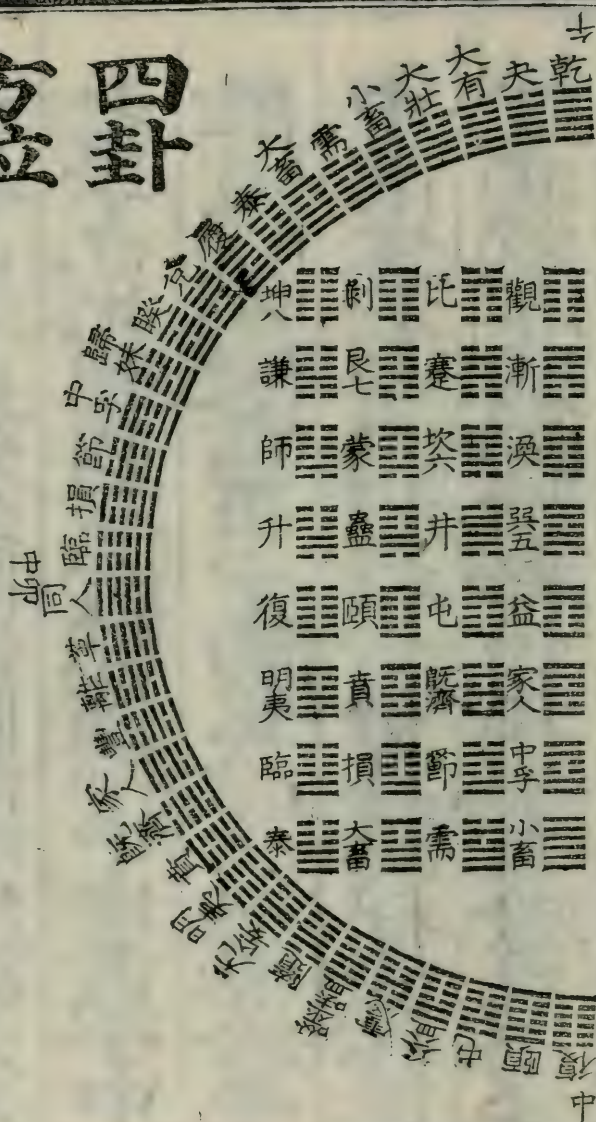
中

觀 漸 渙 巽五 益 家人 中孚 小畜

比 蹇 坎六 井 屯 旣濟 節 需

剝 艮七 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜

坤八 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

右伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之

李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得
之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天
之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中
離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午
中陰生於午中極於子中其陽在南其陰
在北方布者乾始於西北坤盡於東南其

陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數
圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而
爲天方者靜而爲地者也

文王八卦次序

乾父
艮
坎
震
坤母
兌
離
巽

震長男得乾下爻
坎中男得乾中爻
艮少男得乾上爻

巽長女得坤下爻
離中女得坤中爻
兌少女得坤上爻

右見說卦

文王八卦方位

南　離　坤　西　兌　乾　北　坎　艮　東　震　巽

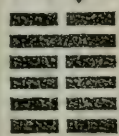
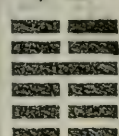
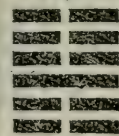
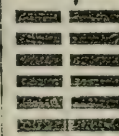
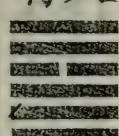
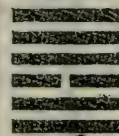
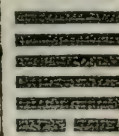
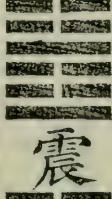
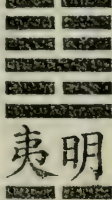
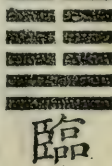
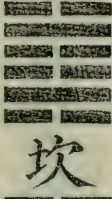
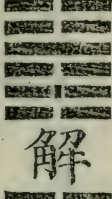
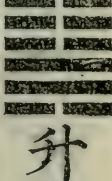
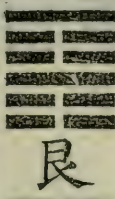
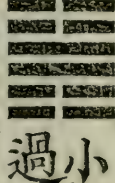
右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之

位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰

五陽卦同圖異

剝	比	豫	謙	師	復
夬	大有	小畜	履	同人	姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過

鼎

巽

訟

遯

革

離

家人

无妄

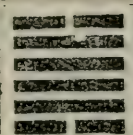
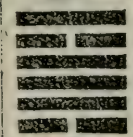
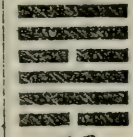
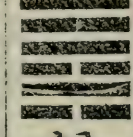
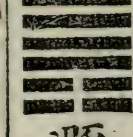
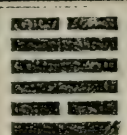
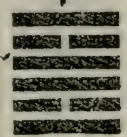
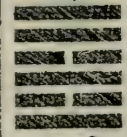
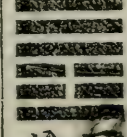
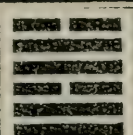
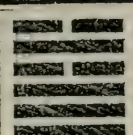
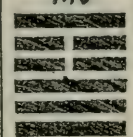
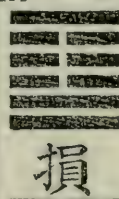
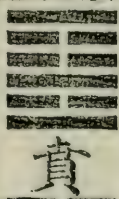
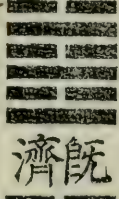
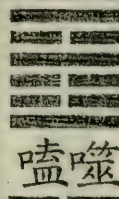
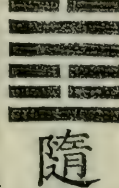
兌

睽

中孚

需

大畜

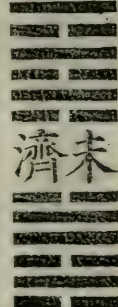
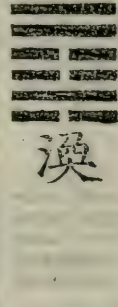
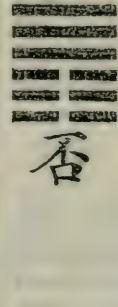
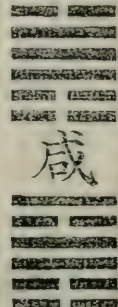
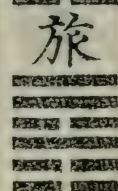
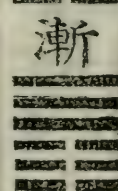
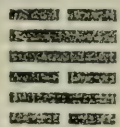
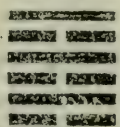
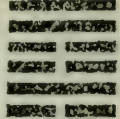
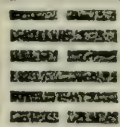
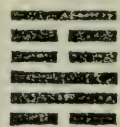
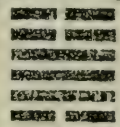
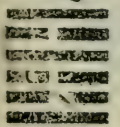
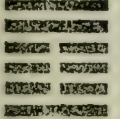
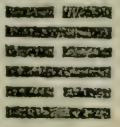
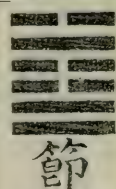
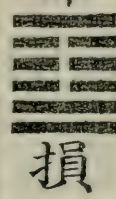
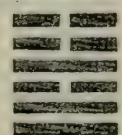
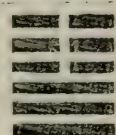
大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟
困
渙
旅
咸
漸
否
咸
旅
漸
否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

豐

節

損

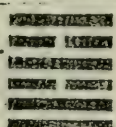
歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

大畜

需

大壯

睽
兌

中孚

離
革

家人

无妄

鼎
大過

巽
訟
遯
萃
晉
觀
蹇
艮
小過

坎 蒙

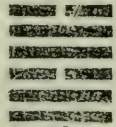
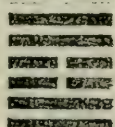
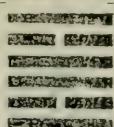
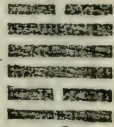
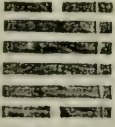
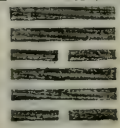
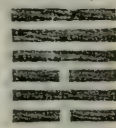
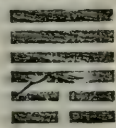
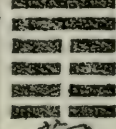
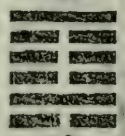
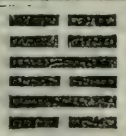
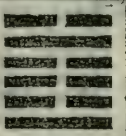
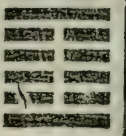
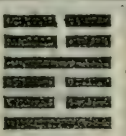
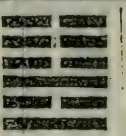
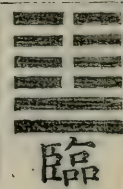
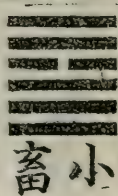
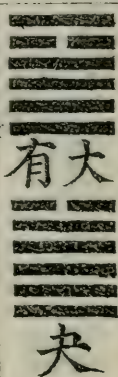
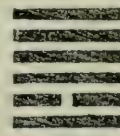
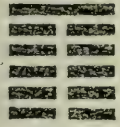
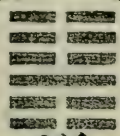
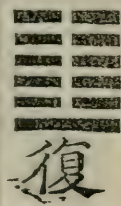
解

升

屯 頤

震

明夷

臨
凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰
一陽圖
已見前
夬
大有
小畜
履

同人
姤
比
剝
豫
謙
師

䷗ 復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息

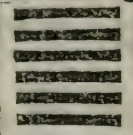
不可便以孔子之說爲文王之說也

乾은크게亨호디貞호음애利호니라

周易上經第一

朱熹本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也幷孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

☰
乾下
乾上

乾元亨利貞　六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之

數也乾者健也陽之性也本注乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉

初九ᄂᆞᆫ潛ᄒᆞᆫ龍이로소니ᄡᅳ디말올디니라

凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者

九二ᄂᆞᆫ見ᄒᆞᆫ龍이田
애在ᄒᆞᆷ이로소니大
人을見ᄒᆞᆷ이利ᄒᆞ리
라

九三은君子ㅣ日이終
토록乾乾ᄒᆞ며夕
애惕ᄒᆞᆷ이로소니厲
애도咎ㅣ업스리라

當觀此象而玩其占也餘爻放此

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故値此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性

九四ᄂᆞᆫ或躍ᄒᆞ려淵애在ᄒᆞᆷ이로소니咎ㅣ업스리라

九五ᄂᆞᆫ飛ᄒᆞᆫᄂᆞᆫ龍이天애在ᄒᆞᆷ이로소니大人을見ᄒᆞᆷ이利ᄒᆞ、리라

體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有

上九는亢ᄒᆞᆫ龍이니悔ㅣ이시리로다

用九는羣龍이首ㅣ업슴을見홈이로소니吉ᄒᆞ리라

其位則爲利見九二在下之大人也

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

坤은크게亨ᄒᆞ오ᄃᆡ
牝馬의貞에利ᄒᆞᆷ
이니君子ㅣ往ᄒᆞᆯ배
이실ᄯᅵ면先ᄒᆞ면
迷ᄒᆞ고後ᄒᆞ면得호
ᄃᆡ利예主ᄒᆞᆯᄃᆡ오
西南이면朋을得
ᄒᆞ고東北이면朋을
喪ᄒᆞ리니貞에安
ᄒᆞ면吉ᄒᆞ리라

☷ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

⚋者耦也陰之數也坤者順也陰之性也注中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲正如有所往則先迷後

初六은霜을履홈애堅ᄒᆞᆫ氷이至ᄒᆞ리로다

得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者旣以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其

六二ᄂᆞᆫ直ᄒᆞ고方ᄒᆞ、고大홈이로소니習디아니ᄒᆞ야도利티아님이업스리라

六三은章을含홈이로소니可히貞ᄒᆞ리니或王事를從ᄒᆞ면成이업다가도終이이시리로다

六四ᄂᆞᆫ囊을括홈이니삼도업스며譽도업스리로다

旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

六四括囊无咎

六五ᄂᆞᆫ黃ᄒᆞᆫ裳이로소니크게吉ᄒᆞ、리라

无譽括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也**六五黃裳元吉**黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫

上六은龍이野애戰
홈애그血이玄ᄒᆞ고
黃ᄒᆞ도다

用六은永이貞홈애
利ᄒᆞ리라

屯은크게亨호ᄃᆡ貞
홈애利ᄒᆞ니와ᄡᅧ往
홀바를두디말올
디오侯를建홈이利
ᄒᆞ리로다

易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

用六利永貞

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞卽乾之利貞也自坤而變故不足於大亨云

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽陷於二陰之閒故其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其爲字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名爲屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占爲大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

初九磐桓利居貞

初九ᄂᆞᆫ磐桓ᄒᆞᆷ이로소니貞에居ᄒᆞᆷ이利ᄒᆞ고建ᄒᆞ야侯ᄅᆞᆯᄒᆞᆷ이利ᄒᆞ리로다

六二ᄂᆞᆫ屯ᄒᆞ며邅ᄒᆞ야
馬를乘ᄒᆞ야班ᄒᆞᆷ이
로소니寇ᄒᆞᆷ이아니라
婚媾ㅣ언마ᄂᆞᆫ女子ㅣ
貞ᄒᆞ야字티아니ᄒᆞ
다가十年에아이예
字ᄒᆞ리로다

利建侯 磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰爲民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以爲侯也 **六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字** 班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而邅迴不進然初非爲寇也乃求與己爲婚媾耳但己守正故不之許至于十年數

六三은鹿애卽호ᄃᆡ虞업시ᄒᆞ야오직林中에入홈이로소니君子ᄂᆞᆫ幾ᄒᆞᆯ디라舍홈만ᄀᆞᆮ디몯ᄒᆞ니往ᄒᆞ면吝ᄒᆞ리라

六四ᄂᆞᆫ馬ᄅᆞᆯ乘ᄒᆞ야班홈이로소니婚媾ᄅᆞᆯ求ᄒᆞ야往ᄒᆞ면吉ᄒᆞ야利티아니홈이업ᄉᆞ리라

九五ᄂᆞᆫ그膏ㅣ屯홈이로소니小ㅣ엔貞ᄒᆞ면吉ᄒᆞ고大ㅣ엔貞ᄒᆞ야도흉ᄒᆞ리라

窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占爲下求婚媾則吉也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

上六은馬를乘ᄒᆞ야班ᄒᆞ야泣血을漣히홈이로다

蒙은亨ᄒᆞ니내童蒙애求ᄒᆞ논주리아니라童蒙이내게求홈이니처음筮ㅣ면告ᄒᆞ고再三이면瀆ᄒᆞ니瀆ᄒᆞ거든告티아닐디오貞으로홈이利ᄒᆞ니라

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之

上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也内險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二内卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 以陰居下

初六은蒙을發홈이나뻐人을刑홈이利ᄒᆞ고뻐桎梏을說홈디니뻐往ᄒᆞ면吝ᄒᆞ리라

九二ᄂᆞᆫ蒙을包홈이로소니吉ᄒᆞ고婦를納홈이로소니吉ᄒᆞ、고子ㅣ家를克홈이로다

六三은배女를取티말올디니金夫를보고躬을두디몯홈이로소니利ᄒᆞᆫ배업스리라

蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以剛陽爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治旣廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫而

六四ᄂᆞᆫ蒙애困홈이로소니吝ᄒᆞ리라

六五ᄂᆞᆫ童의蒙이로소니吉ᄒᆞ리라

上九ᄂᆞᆫ蒙을擊홈이로소니寇되옴이利티아니ᄒᆞ고寇를禦홈애利홀디니라

不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之爲者 **六四困蒙吝** 旣遠於陽又无正應爲困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣 **六五童蒙吉** 柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象爲童蒙而其占爲如是則吉也 **上九擊蒙不利爲寇利禦寇** 以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其眞純則雖過於嚴密乃爲得宜故

需ㅣ孚홈이 잇도소
니 光ᄒᆞ며亨ᄒᆞ고貞
ᄒᆞ도소니吉ᄒᆞ야大川
을涉홈이利ᄒᆞ니라

初九ᄂᆞᆫ郊애需홈이
오ᄅᆡ恒홈이利ᄒᆞ도
소니咎ㅣ업스리라

戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

初九需于郊利用恒

九二ᄂᆞᆫ沙애需홈이라져기言이이심이로소나ᄆᆞᄎᆞᆷ애吉ᄒᆞ리라

九三은泥애需홈이니寇ㅣ至홈을致ᄒᆞ리로다

六四ᄂᆞᆫ血애需홈이나出홈을穴로브터홈이로다

无咎郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能常於其所之象故戒占者能如是則无咎也

九二需于沙小有言終吉沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也

九三需于泥致寇至泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此

六四需于血出自穴血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴

九五ᄂᆞᆫ酒食애需홈이로소니貞ᄒᆞ면吉ᄒᆞ리라

上六은穴애入홈이오速디아닌客三人이이셔옴애敬ᄒᆞ리로소니ᄆᆞᄎᆞᆷ애吉ᄒᆞ리라

之象占者如是則雖在傷地而終得出也

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而正固則得吉也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

訟은孚ㅣ이시나窒홈이오惕ᄒᆞ야中홈이로소니吉ᄒᆞ고終홈이로소니凶ᄒᆞ고大人을見홈이利ᄒᆞ고大川을涉홈이利티아니ᄒᆞ리로다

初六은事ᄒᆞᄂᆞᆫ바를永히아니ᄒᆞ논디라져기言이이심이나ᄆᆞᄎᆞᆷ애吉ᄒᆞ리로다

䷅ 坎下乾上 **訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川** 訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又爲加憂且於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辨之事而隨其所處爲吉凶也 **初六不永**

九二ᄂᆞᆫ訟을克디몯ᄒᆞ고歸ᄒᆞ야逋ᄒᆞ오ᄃᆡ그邑人이三百戶ㅣ니眚이업스리로다

六三은舊德을食ᄒᆞ고貞ᄒᆞ면厲ᄒᆞ나ᄆᆞᄎᆞᆷ애吉ᄒᆞ려니와或王事를從ᄒᆞ면成홈이업스리라

所事小有言終吉 陰柔居下不能終訟故其象占如此

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守

九四ᄂᆞᆫ訟을克디몯ᄒᆞ고復ᄒᆞ야命애나아가渝ᄒᆞ야貞애安ᄒᆞᆷ이로소니吉ᄒᆞ리라

九五ᄂᆞᆫ訟애크게吉ᄒᆞ리라

上九ᄂᆞᆫ或鞶帶ᄅᆞᆯ錫ᄒᆞᆷ이라도아ᄎᆞᆷ이ᄆᆞᄎᆞᆷ애세번褫ᄒᆞ리로다

常而不出則善也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

卽就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲申矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然

師ᄂᆞᆫ貞ᄒᆞ고丈人이라사吉ᄒᆞ고咎ㅣ업스리라

初六은師ᄅᆞᆯ出호ᄃᆡ律로ᄡᅥ홀디니臧티아니ᄒᆞ면凶ᄒᆞ리라

其所得終必失之聖人爲戒之意深矣

☵☷ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

初六師出以律否臧

九二ᄂᆞᆫ師中애이심이로소니吉ᄒᆞ고咎ㅣ업ᄉᆞᆫ디라王이命을세번錫ᄒᆞ리로다

六三은師ㅣ或尸를輿홈이니凶ᄒᆞ리로다

六四ᄂᆞᆫ師ㅣ左次홈이로소니咎ㅣ업스리라

凶律法也否臧謂不善也鼂氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

九二在師中吉无咎王三錫命 九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應於五而爲所寵任故其象占如此

六三師或輿尸凶 輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

六四師左次无咎 左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三

六五ᄂᆞᆫ田에禽이잇도소니執홈이利ᄒᆞᆫ디라咎ㅣ업고長子로師를帥ᄒᆞ고弟子로尸를輿케홈이면貞ᄒᆞ야도凶ᄒᆞ리라

上六은大君이命을두어國을開ᄒᆞ며家를承홈이로소니小人을ᄡᅳ디말올디니라

遠矣故其占如此

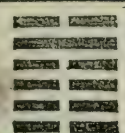
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加於己不得已而應之故爲田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖正而亦不免於凶也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有

比ᄂᆞᆫ吉ᄒᆞ니두번筮홀디니元ᄒᆞ고永ᄒᆞ고貞ᄒᆞ면咎ㅣ업스리니寧티몯ᄒᆞᆫ이보야ᄒᆞ로來ᄒᆞ고後ᄒᆞᆫ夫ᄂᆞᆫ凶ᄒᆞ리라

功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

䷇ 坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若

又遲而後至則此交已固彼來已晩而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉 比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有它吉也

六二比之自內貞吉 柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

六三比之匪人 陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

六四外比之貞吉 以柔居柔外比九五爲得其正吉之道也

初六은孚를두어比ᄒᆞ니咎ㅣ업고孚를둠이缶애盈ᄒᆞ면終來예다른吉이이시리라

六二ᄂᆞᆫ比홈을內로브터ᄒᆞ야貞ᄒᆞ니吉ᄒᆞ리라

六三은比ᄒᆞᆫ거시人이아니로다

六四ᄂᆞᆫ外로比ᄒᆞ야貞ᄒᆞ니吉ᄒᆞ리라

九五ᄂᆞᆫ比ᄅᆞᆯ顯ᄒᆞᆫ디라
王이三驅ᄅᆞᆯ用ᄒᆞ야
前禽ᄋᆞᆯ失ᄒᆞ고邑人
도誡티아니ᄒᆞᆷ이로
소니吉ᄒᆞ리라

上六ᄋᆞᆫ比ᄒᆞᆷ애首ㅣ업
ᄉᆞᆷ이로소니凶ᄒᆞ리라

小畜ᄋᆞᆫ亨ᄒᆞ나密ᄒᆞᆫ
雲애雨티몯ᄒᆞᆷ이우
리西郊로브터ᄒᆞᆷ이
로다

占者如是則正而吉矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比己顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故爲用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喩上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶之道也故爲无首之象而其占則凶也

☰ 乾下 巽上 **小畜亨密雲不雨自我西郊**

巽亦三畫

初九ᄂᆞᆫ復호ᄃᆡ道로부터홈이로소니므슴그ᄉᆞᆷㅣ리오吉ᄒᆞ리라

卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

初九復自道何其咎吉 下卦乾體本皆

九二ᄂᆞᆫ牽ᄒᆞ야復ᄒᆞᆫ디라吉ᄒᆞ리라

九三은輿ㅣ애輻을說홈이나夫와妻ㅣ目을反홈이로다

六四ᄂᆞᆫ孚ㅣ이셔血이去ᄒᆞ고惕애出홈이로소니咎ㅣ업스리라

在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲所繫畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

六

九五ᄂᆞᆫ孚ㅣ이셔攣ᄒᆞ야富로그鄰을ᄡᅥ홈이로라

上九ᄂᆞᆫ임의雨ᄒᆞ고임의處ᄒᆞ도소니德을尙ᄒᆞ야載홈이라婦ᄂᆞᆫ貞ᄒᆞ야도厲ᄒᆞ니月이거의望이니君子도征ᄒᆞ면凶ᄒᆞ리라

四有孚血去惕出无咎 以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

九五有孚攣如富以其鄰 巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

上九旣雨旣處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶 畜極而成

虎의尾를履ᄒᆞ야도
ᄉᆞᄅᆞᆷ을咥티아니홈
이로소니亨ᄒᆞ니라

初九ᄂᆞᆫ素ᄋᆡᆺ履라
往홈애咎ㅣ업스
리라

陰陽和矣故爲旣雨旣止之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰旣盛而亢陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣

☰☱ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨 兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德爲說其象爲澤履有所躡而進之意也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

初九 素履往无咎 以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往

九二ᄂᆞᆫ道ᄅᆞᆯ履ᄒᆞ야坦坦ᄒᆞ니幽ᄒᆞᆫ人의貞이로소니吉ᄒᆞ리라

六三은眇ㅣ能히視ᄒᆞ며跛ㅣ能히履ᄒᆞᆫ지라虎尾ᄅᆞᆯ履홈애人을咥홈이로소니凶ᄒᆞ고武人이大君이되옴이로다

九四ᄂᆞᆫ虎의尾ᄅᆞᆯ履ᄒᆞ나愬愬ᄒᆞ야ᄆᆞᆺᄎᆞᆷ애吉ᄒᆞ리라

九五ᄂᆞᆫ夬히履홈이로소니貞ᄒᆞ야도厲ᄒᆞ리라

而无咎也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則正而吉矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

九五夬履貞厲

上九ᄂᆞᆫ履ᄅᆞᆯ보와祥을考호ᄃᆡ그旋ᄒᆞ면크게吉ᄒᆞ리라

泰ᄂᆞᆫ小ㅣ往ᄒᆞ고大ㅣ來ᄒᆞᄂᆞ니吉ᄒᆞ야亨ᄒᆞ니라

初九ᄂᆞᆫ茅의茹ᄅᆞᆯ拔홈이로소니그彙로써ᄒᆞ야征홈이吉ᄒᆞ리라

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居内又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

初九拔茅茹以其彙征

九二ᄂᆞᆫ荒을包ᄒᆞ고河ᄅᆞᆯ馮홈을ᄡᅳ며遐ᄅᆞᆯ遺티아니ᄒᆞ고朋을亡ᄒᆞ면시러곰中行애尚ᄒᆞ리라

九三은平ᄒᆞ고陂티아님이업스며往ᄒᆞ고復디아님이업거니와艱ᄒᆞ야貞ᄒᆞ면咎ㅣ업고그孚ᄅᆞᆯ恤티말오면食애福이이시리라

吉三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者

六四ᄂᆞᆫ翩翩ᄒᆞ야富티아니ᄒᆞ나그鄰으로ᄡᅥᄒᆞ고戒티아니ᄒᆞ나ᄡᅥ孚ᄒᆞ리라

六五ᄂᆞᆫ帝乙의妹ᄅᆞᆯ歸ᄒᆞ실시니ᄡᅥ祉ᄒᆞ고크게吉ᄒᆞ리라

上六은城이隍애復ᄒᆞᆷ이로소니師ᄅᆞᆯ用티말고邑으로브터告命ᄒᆞᆯ디어니와貞ᄒᆞ나吝ᄒᆞ리라

艱難守正則无咎而有福

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此

上六城復于隍勿用師自邑

否ㅣ人이아니니君子의貞애利티아니ᄒᆞ니大ㅣ往ᄒᆞ고小ㅣ來ᄒᆞᄂᆞ니라

初六은茅의茹를拔홈이로소니그彙로ᄡᅥᄒᆞ야貞ᄒᆞ면吉ᄒᆞ야亨ᄒᆞ리라

告命貞吝 泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其正亦不免於羞吝也

☷☰ 坤下乾上 否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

初六拔茅茹以其彙貞吉

六二는包ᄒᆞ며承홈이로소니小人의吉이오大人은否ᄒᆞ야사亨ᄒᆞ리라

六三은羞를包홈이로다

九四는命이잇고咎ㅣ업스니疇ㅣ祉에離ᄒᆞ리라

亨三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子矣

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故爲包羞之象然以其未發故无凶咎之戒

九四有命无咎疇離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居

九五ᄂᆞᆫ否를休ᄒᆞᄂᆞᆫ디라大人의吉이나그亡ᄒᆞᆯ가그亡ᄒᆞᆯ가ᄒᆞ야사苞ᄒᆞᆫ桑애繫ᄒᆞ리라

上九ᄂᆞᆫ否를傾ᄒᆞᄂᆞᆫ디라몬져否ᄒᆞ고後애喜ᄒᆞ리라

人으로同호ᄃᆡ野애ᄒᆞᆷ이니亨ᄒᆞ고大川을涉ᄒᆞᆷ이利ᄒᆞ나君子의貞이利ᄒᆞ니라

陰不極其剛故其占爲有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

上九傾否先否後喜 以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜

☰☲ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞 離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之閒故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與

初九ᄂᆞᆫ人으로同호ᄃᆡ門애홈이니咎ㅣ업스리로다
六二ᄂᆞᆫ人으로同호ᄃᆡ宗애홈이니吝ᄒᆞ리로다
九三은戎을莽애伏ᄒᆞ고그高陵애升ᄒᆞ야三歲로ᄃᆡ興티몯ᄒᆞ리로다

人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也

初九同人于門无咎 同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此

六二同人于宗吝 宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此

九三伏戎

九四는그墉에乘홈이나능히攻티몯홈이로소니吉ᄒᆞ리라

九五는人으로同호ᄃᆡ몬져號咷ᄒᆞ고後에笑홈이로소니大師로克ᄒᆞ고사서로遇ᄒᆞ리라

于莽升其高陵三歲不興 剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象 九四乘其墉弗克攻吉 剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也 九五同人先號咷而後笑大師克相遇 五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必

上九ᄂᆞᆫ人으로同호ᄃᆡ郊애홈이나悔ᄂᆞᆫ업스리로다

大有ᄂᆞᆫ元ᄒᆞ고亨ᄒᆞ니라

初九ᄂᆞᆫ害예交ᄒᆞ옴이업스니咎ㅣ아니어니와艱ᄒᆞ면咎ㅣ업스리라

用大師以勝之然後得相遇也**上九同人于郊无悔**居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳

☲☰乾下離上**大有元亨**大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

初九无交害匪咎艱則无咎雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无

九二ᄂᆞᆫ大車로ᄡᅥ載홈이로소니往ᄒᆞᆯ빠이심애咎ㅣ업스리라

九三은公이ᄡᅥ天子ᄭᅴ享홈이로소니小人은克디못ᄒᆞ리라

九四ᄂᆞᆫ그彭홈이아니로소니咎ㅣ업스리라

咎戒占者宜如是也

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享亨烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲享于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當

六五는그孚ㅣ交홈이나威ᄒᆞ야사吉ᄒᆞ리로다

上九는天으로브터祐ᄒᆞ디라吉ᄒᆞ야利티아님이업스리로다

然六五柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者安如是也 **六五厥孚交如威如吉** 大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也 **上九自天祐之吉无不利** 大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

謙은亨ᄒᆞ니君子ㅣ終이이시리라

初六은謙ᄒᆞ고謙홈이니君子ㅣ라ᄡᅥ大川을涉홈이吉ᄒᆞ리라

六二ᄂᆞᆫ謙으로鳴홈이니貞ᄒᆞ고吉ᄒᆞ리라

九三은勞ᄒᆞ고謙홈이니君子ㅣ終이이셔吉ᄒᆞ리라

䷎ 艮下坤上 **謙亨君子有終** 謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

初六謙謙君子用涉大川吉 以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

六二鳴謙貞吉 柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

九三勞謙君子有終吉 卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙

六四ᄂᆞᆫ利티아니ᄒᆞᆷ이업스니謙을撝ᄒᆞᆯ디니라

六五ᄂᆞᆫ富티아니ᄒᆞ、나그鄰으로ᄡᅥᄒᆞᆷ이로소니ᄡᅥ侵伐ᄒᆞᆷ이利ᄒᆞ고利티아니ᄒᆞᆷ이업스리라

上六은謙이鳴ᄒᆞᆷ이니ᄡᅥ師ᄅᆞᆯ行ᄒᆞᆷ이利ᄒᆞ、나邑國을征ᄒᆞᆯ디니라

尢人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

六四无不利撝謙 柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 以柔居尊在上而能謙者也故爲不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於它事亦无不利人有是德則如其占也

上六鳴謙利用行師征邑國 謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑

豫ᄂᆞᆫ侯ᄅᆞᆯ建ᄒᆞ며師ᄅᆞᆯ行홈이利ᄒᆞ니라

初六은豫ᄅᆞᆯ鳴홈이니凶ᄒᆞ리라

六二ᄂᆞᆫ介홈이石이라日을終티아니홈이니貞ᄒᆞ야吉ᄒᆞ리라

國而已

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師 豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫而其占利以立君用師也

初六鳴豫凶 陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異

六二介于石不終日貞吉 豫雖主樂

六三은盱ᄒᆞ고豫홈이라悔홈이로소니遲ᄒᆞ면悔ㅣ이시리라

九四ᄂᆞᆫ由ᄒᆞ야豫홈이로소니크게得홈이이시니疑티 말올디니朋이盍ᄒᆞ야簪ᄒᆞ리라

然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不竢終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其

六五ᄂᆞᆫ貞ᄒᆞᆫ疾이나
덛덛이死티아니ᄒᆞ
리로다

上六은豫애冥ᄒᆞ욤이
라成ᄒᆞ나渝ㅣ이시
리로소니咎ㅣ업스
리라

隨ᄂᆞᆫ크게亨호ᄃᆡ
貞애利ᄒᆞ야사咎
ㅣ업스리라

占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

六五貞疾恒不死 當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲常不死之象卽象而觀占在其中矣

上六冥豫成有渝无咎 以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

☱☳ 震下兌上 隨元亨利貞无咎 隨從也以卦變言之本自困卦

初九ᄂᆞᆫ官ᄒᆞ야渝ㅣ
이심이니貞ᄒᆞ면
吉ᄒᆞ고門애出ᄒᆞ야
交ᄒᆞ면功이이시리
로다

九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨己能隨物物來隨己彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利於正乃得无咎若所隨不正則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也旣有所隨則有所偏主而變其常矣

六二ᄂᆞᆫ小子애係ᄒᆞ고
丈夫ᄅᆞᆯ失ᄒᆞᆷ이로다

六三은丈夫애係ᄒᆞ、
고小子ᄅᆞᆯ失ᄒᆞᆷ이로
소니隨ᄒᆞ야求ㅣ이
심애得ᄒᆞ나貞애
居ᄒᆞᆷ이利ᄒᆞ리라

九四ᄂᆞᆫ隨애獲ᄒᆞᆷ
이이시나貞ᄒᆞ야
도凶ᄒᆞ려니와孚
ᄅᆞᆯ두고道애이셔

惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

六二係小子失丈夫 初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶咎可知不假言矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也

九四隨有獲貞凶有孚在道以

明을ᄡᅳ면므슴咎ㅣ리오

九五ᄂᆞᆫ嘉애孚ᄒᆞᆷ이니吉ᄒᆞ리라

上六은拘ᄒᆞ야係ᄒᆞ고조ᄎᆞ維ᄒᆞᆷ이니王이ᄡᅥ西山애享ᄒᆞᆷ이니라

明何咎 九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢凌於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒

九五孚于嘉吉 陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占爲王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

蠱ᄂᆞᆫ크게亨ᄒᆞ야
大川을涉홈이利
ᄒᆞ니甲으로몬져
三日을ᄒᆞ며甲으
로後ㅅ三日을홀
디니라

䷑ 巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自旣濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尙新然更當致其丁寧之意以監前事之失而不使至

初六은父의蠱를幹홈이로소니子ㅣ이시면考ㅣ咎ㅣ업스려니와厲ᄒᆞ야사ᄆᆞᆺ참애吉ᄒᆞ리라

九二ᄂᆞᆫ母의蠱를幹홈이로소니可히貞만몯ᄒᆞᆯ디니라

九三은父의蠱를幹홈이로소니져기悔ㅣ이시나큰咎ㅣ업스리라

於速壞聖人之深戒也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅正言當巽以入之也

九三幹父之蠱小有悔无大

六四ᄂᆞᆫ父의蠱를裕로홈이로소니往홈애吝을見ᄒᆞ리라

六五ᄂᆞᆫ父의蠱를幹홈이니ᄡᅥ譽ᄒᆞ리로다

上九ᄂᆞᆫ王侯를셤기디아니ᄒᆞ고그事를高尚ᄒᆞ리로다

臨은크게亨ᄒᆞ고뒤貞홈애利ᄒᆞ거니와八月의니르러ᄂᆞᆫ凶이이시리라

吝。過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎。

六四裕父之蠱往見吝。以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也。

六五幹父之蠱用譽。柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此。

上九不事王侯高尚其事。剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣。

䷒兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶。臨進而凌

初九ᄂᆞᆫ다臨홈이로소니貞ᄒᆞ야吉ᄒᆞ리라

九二ᄂᆞᆫ다臨홈이로소니吉ᄒᆞ야利티아니홈이업스리라

六三은甘으로臨홈이로소니利ᄒᆞᆯ배업스나임의憂ᄒᆞ면咎ㅣ업스리라

逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之

初九咸臨貞吉 卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉

九二咸臨吉无不利 剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

六三甘臨无攸利旣憂之

六四는至ᄒᆞᆫ臨이니咎ㅣ업스리라

六五는知로臨홈이라大君의宜니吉ᄒᆞ리라

上六은臨에敦홈이니吉ᄒᆞ야咎ㅣ업스리로다

觀은盥ᄒᆞ고薦티아녀실제孚ㅣ이셔顒ᄒᆞᆯ디니라

无咎陰柔不中正而居下之上爲以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善爲敎深矣六四至臨无咎處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也六五知臨大君之宜吉以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也上六敦臨吉无咎居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此

䷓坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若觀者有以示人而爲

初六은童의觀홈이로소니小人이면咎ㅣ업고君子ㅣ면吝ᄒᆞ리라

人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊嚴之貌言致其潔淸而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者宜如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取它義亦扶陽抑陰之意

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎

六二ᄂᆞᆫ闚ᄒᆞ야觀홈
이로소니女의貞
홈이利ᄒᆞ리라

六三은我의生을
觀ᄒᆞ야進ᄒᆞ며退
홀디니라

六四ᄂᆞᆫ國의光을
觀홈이로소니ᄡᅥ
王ᄭᅴ賓홈이利ᄒᆞ
리라

九五ᄂᆞᆫ我의生을
觀ᄒᆞ논디라君
子ㅣ로소니咎ㅣ
업스리라

君子得之則可羞矣

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進也

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀

上九ᄂᆞᆫ그生을觀ᄒᆞᄂᆞ니君子ㅣ니咎ㅣ업스리라

噬嗑은亨ᄒᆞ니獄을用홈이利ᄒᆞ니라

己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦爲下所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小有主賓之異耳

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑齧也嗑合也物有間者齧而合之也爲卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上

初九ᄂᆞᆫ校를屨ᄒᆞ야趾를滅홈이로소니咎ㅣ업스리라

六二ᄂᆞᆫ膚를噬홈이나鼻를滅홈이로소나咎ㅣ업스리라

電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是以以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也

初九屨校滅趾无咎 初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

六二噬膚滅鼻无咎 祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也 **六**

六三은腊肉을噬ᄒᆞ、다가毒을遇홈이로소니져기吝ᄒᆞ、나咎ㅣ업스리라

九四ᄂᆞᆫ乾胏를噬ᄒᆞ되金과矢를得홈이로소니艱ᄒᆞ、고貞홈애利ᄒᆞ、면吉ᄒᆞ리라

六五ᄂᆞᆫ乾肉을噬ᄒᆞ되黃金을得홈이로소니貞ᄒᆞ고厲ᄒᆞ、야사咎ㅣ업스리라

三噬腊肉遇毒小吝无咎 腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服爲噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義爲无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入匀金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宐也然必利於艱難正固則吉戒占者宐如是也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黃中色金亦謂匀

上九ᄂᆞᆫ校ᄅᆞᆯ何ᄒᆞ야
耳ᄅᆞᆯ滅홈이니凶
ᄒᆞ리로다

賁ᄂᆞᆫ亨ᄒᆞ고往ᄒᆞᆯ
바ᄅᆞᆯ둠이져기利
ᄒᆞ니라

金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也

上九何校滅耳凶 何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

䷕ 離下艮上 **賁亨小利有攸往** 賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故爲

初九ᄂᆞᆫ그趾ᄅᆞᆯ賁ᄒᆞ니車ᄅᆞᆯ舍ᄒᆞ고徒ᄒᆞᆷ이로다

六二ᄂᆞᆫ그須ᄅᆞᆯ賁ᄒᆞᆷ이로다

九三은賁ᄒᆞᆷ이濡ᄒᆞ나永히貞ᄒᆞ야사吉ᄒᆞ리라

六四ᄂᆞᆫ賁ᄒᆞᆷ이皤ᄒᆞ니白馬ㅣ翰ᄐᆞᆺᄒᆞ나寇ㅣ아니라婚媾ㅣ로다

亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒 剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也

六二賁其須 二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉 陽居二陰之閒得其賁而潤澤者也不然不可溺於所安故有永貞之戒

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣

六五ᄂᆞᆫ丘園에賁홈이나束帛이戔戔홈이로소니吝ᄒᆞ나ᄆᆞᄎᆞᆷ애吉ᄒᆞ리라

上九ᄂᆞᆫ白히賁홈이니咎ㅣ업스리로다

剝은往홀바ᄅᆞᆯ둠이利티아니ᄒᆞ니라

四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象如此

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

上九白賁无咎 賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

☶☷ 坤下艮上

剝不利有攸往 剝落也五陰在下而方生一陽在上

初六은牀을剝호ᄃᆡ足을배홈이니貞을蔑ᄒᆞ면凶ᄒᆞ리라

六二ᄂᆞᆫ牀을剝호ᄃᆡ辨을배홈이니貞을蔑ᄒᆞ면凶ᄒᆞ리라

六三은剝ᄒᆞ논디라咎ㅣ업스리라

六四ᄂᆞᆫ牀을剝ᄒᆞ야膚애배홈이니凶ᄒᆞ리라

六五ᄂᆞᆫ魚ᄅᆞᆯ貫ᄒᆞ야宮人으로배寵홈이로소니利티아님이업스리라

而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可以有所往也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

六四剝牀以膚凶

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人寵无不利

上九ᄂᆞᆫ碩ᄒᆞᆫ果ㅣ食
ᄒᆡ이지 아니홈이
로소니君子ᄂᆞᆫ輿
ᄅᆞᆯ得ᄒᆞ고小人은廬
ᄅᆞᆯ剝ᄒᆞ리로다

復은亨ᄒᆞ고出入
홈애疾ᄒᆞ리업ᄉᆞ
며朋이來홈애
咎ㅣ업고그道ㅣ反

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而無復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

䷗ 震下坤上 **復亨出入无疾朋來无咎反復其**

復ᄒᆞ야七日애来ᄒᆞ야復ᄒᆞ고往ᄒᆞᆯ바ᄅᆞᆯ둠이利ᄒᆞ니라

初九ᄂᆞᆫ遠티아니ᄒᆞ야셔復ᄒᆞ야悔애祗홈이업슴이니元ᄒᆞ고吉ᄒᆞ리로다

道七日來復利有攸往 復陽復生於下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又爲己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

初九

六二ᄂᆞᆫ休ᄒᆞᆫ復이로소니吉ᄒᆞ리라

六三은ᄌᆞ조復ᄒᆞᆷ이로소니厲ᄒᆞ나咎ㅣ업스리라

六四ᄂᆞᆫ中애行호ᄃᆡ홀로復홈이로다

不遠復无祇悔元吉 一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此 六二休復吉 柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也 六三頻復厲无咎 以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此 六四中行獨復 四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰

六五는復애敦ᄒᆞᆷ이로소니悔ㅣ업스리라

上六은復애迷ᄒᆞᆷ이로소니凶ᄒᆞ야災眚이이시리니師ᄅᆞᆯ行ᄒᆞ면ᄆᆞᄎᆞᆷ애大敗이셔그國君으로ᄡᅥ凶ᄒᆞ고十年애니르히능히征티몯ᄒᆞ리라

无妄은크게亨ᄒᆞ고貞ᄒᆞᆷ애利ᄒᆞ니그正이아니면眚이이셔往ᄒᆞᆯ바ᄅᆞᆯ둠이利티아니ᄒᆞ니라

仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之矣

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

☰☳ 震下乾上 **无妄元亨利貞其匪正有眚不利**

初九ᄂᆞᆫ无妄홈이니往애吉ᄒᆞ리로다
六二ᄂᆞᆫ耕ᄒᆞ며穫디아니ᄒᆞ며菑ᄒᆞ며畬티아니홈이로소니往홀바ᄅᆞᆯ둠이利ᄒᆞ리라

有攸往 无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

初九无妄往吉 以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲於前无所冀於後也占者如是則

六三은无妄의災니或이繫ᄒᆞᆫ牛ᄅᆞᆯ行人이得홈애邑人의災리로다

九四ᄂᆞᆫ可히貞ᄒᆞ야咎ㅣ업스리라

九五ᄂᆞᆫ无妄의疾이藥디말아도喜ㅣ이시리로다

上九ᄂᆞᆫ无妄이나行홈애眚이이셔利ᄒᆞᆫ배업스리로다

利有所往矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

九四可貞无咎 陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

九五无妄之疾勿藥有喜 乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

上九无妄行有眚无攸利 上九非有妄也但以其窮

大畜은貞홈이利ᄒᆞ고家의食디아니ᄒᆞ야吉ᄒᆞ고大川을涉홈이利ᄒᆞ니라

初九ᄂᆞᆫ厲홈이이시리니말옴이利ᄒᆞ리라

極而不可行耳故其象占如此

☶☰ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利正而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

初九有厲利已

乾之

九二ᄂᆞᆫ輿애輹을說ᄒᆞᆷ이로다

九三은良馬ㅣ逐ᄒᆞᆷ이로소니艱ᄒᆞ고貞ᄒᆞᆷ이利ᄒᆞ니日로輿와衛를閑ᄒᆞ면往ᄒᆞᆯ바를둠이利ᄒᆞ리라

六四ᄂᆞᆫ童牛의牿ᄒᆞᆷ이니元ᄒᆞ고吉ᄒᆞ리로다

三陽爲艮所止故内外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也

九二輿說輹 九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲日月之日

六四童牛之牿元吉 童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也

六五ᄂᆞᆫ豕의牙를豶홈이니吉ᄒᆞ리로다

上九ᄂᆞᆫ엇디天의衢오亨ᄒᆞ리로다

頤ᄂᆞᆫ貞ᄒᆞ면吉ᄒᆞᄂᆞ니頤를觀ᄒᆞ며ᄉᆞᄉᆞ로口實을求ᄒᆞ리니라

止之於未角之時爲力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

六五豶豕之牙吉 陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

上九何天之衢亨 何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

䷚ 震下艮上 **頤貞吉觀頤自求口實** 頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤頤之象養之義貞吉者

初九ᄂᆞᆫ 爾의 靈龜ᄅᆞᆯ 舍ᄒᆞ고 我ᄅᆞᆯ 보와 頤ᄅᆞᆯ 朶홈이니 凶ᄒᆞ리로다

六二ᄂᆞᆫ 顚ᄒᆞ야 頤홈이라 經에 拂ᄒᆞ고 丘에 頤홈이로소니 征홈애 凶ᄒᆞ리라

六三은 頤애 拂홈이니 貞ᄒᆞ야도 凶ᄒᆞ리니 十年이라도 用티 말올디오 利ᄒᆞᆯ배 업스리로다

占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

六二顚頤拂經于丘頤征凶 求養於初則顚倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象

六四ᄂᆞᆫ顚ᄒᆞ야頤홈이나吉ᄒᆞ니虎의視ㅣ眈眈ᄒᆞ며그欲이逐逐ᄒᆞ니咎ㅣ업스리라

六五ᄂᆞᆫ經의拂홈이나貞애居ᄒᆞ면吉ᄒᆞ려니와可히大川은涉디몯ᄒᆞ리로다

上九ᄂᆞᆫ由ᄒᆞ야頤홈이니厲ᄒᆞ면吉ᄒᆞ고大川을涉홈이利ᄒᆞ리라

占如此

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顚頤而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

大過ᄂᆞᆫ棟이橈홈이로소니往홀바ᄅᆞᆯ둠이利ᄒᆞ야亨ᄒᆞ니라

初六은藉호ᄃᆡ白茅ᄅᆞᆯᄡᅳᆷ이니咎ㅣ업스리로다

九二ᄂᆞᆫ枯ᄒᆞᆫ楊이稊ㅣ生ᄒᆞ며老夫ㅣ그女妻ᄅᆞᆯ得홈이니利티아님이업스리로다

䷛ 巽下兌上 **大過棟橈利有攸往亨** 大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

初六藉用白茅无咎 當大過之時以陰柔居巽下過於畏愼而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功

九三은棟이橈홈이로소니凶ᄒᆞ리라

九四ᄂᆞᆫ棟이隆홈이로소니吉ᄒᆞ나它ᄅᆞᆯ두면吝ᄒᆞ리라

九五ᄂᆞᆫ枯ᄒᆞᆫ楊이華ㅣ生ᄒᆞ며老婦ㅣ그士夫ᄅᆞᆯ得홈이니咎ㅣ업스나譽ㅣ업스리로다

上六은過히涉ᄒᆞ야頂을滅홈이니凶ᄒᆞ나咎ㅣ업스리로다

也

九三棟橈凶 三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

九四棟隆吉有它吝 以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反

上六過涉滅頂凶无咎 處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

習坎은孚ㅣ이심이오心이亨ᄒᆞᆷ이로소니行ᄒᆞᆷ애尙이이시리라

初六은習坎으로坎窞애入ᄒᆞᆷ이니凶ᄒᆞ리로다

九二ᄂᆞᆫ坎애險이잇도소니求ᄒᆞᆷ애져기得ᄒᆞ리라

六三은來ᄒᆞᆷ과之ᄒᆞᆷ애坎이며坎이라險ᄒᆞ고ᄯᅩ枕ᄒᆞ야坎窞애入ᄒᆞᆷ이니用티말올디로다

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚 習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

初六習坎入于坎窞凶 以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

九二坎有險求小得 處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 以陰柔不中正而履重險

六四는樽酒와簋오貳호ᄃᆡ缶로用ᄒᆞ고約을納호ᄃᆡ牖로브터홈이로소나ᄆᆞᄎᆞᆷ애咎ㅣ업스리라

九五는坎이盈티몯ᄒᆞ야시나임의平홈애祗ᄒᆞ니咎ㅣ업스리로다

之閒來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 鼂氏云先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

九五坎不盈祇既平无咎 九五雖在坎中然以陽剛中正居尊

上六은係ᄒᆞᄃᆡ徽纆으로ᄡᅥᄒᆞ야叢棘에寘홈이라三歲라도得디몯ᄒᆞᄂᆞ니凶ᄒᆞ리라

離ᄂᆞᆫ貞홈이利ᄒᆞ니亨ᄒᆞ고牝牛ᄅᆞᆯ畜홈으로ᄒᆞ면吉ᄒᆞ리라

初九ᄂᆞᆫ履ㅣ錯然홈이로소니敬ᄒᆞ면咎ㅣ업스리라

六二ᄂᆞᆫ黃ᄒᆞᆫ離니元ᄒᆞ고吉ᄒᆞ리로다

位而時亦將出矣故其象占如此 上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 以陰柔居險極故其象占如此

☲☲ 離下離上 離利貞亨畜牝牛吉 離麗也陰麗於陽其象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也 初九履錯然敬之无咎 以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也 六二黃離元吉 黃中色柔

九三은日이昃ᄒᆞᆫ離로소니缶를鼓ᄒᆞ야歌티아니ᄒᆞ면大耋을嗟ᄒᆞ논디라凶ᄒᆞ리라

九四ᄂᆞᆫ突히그來ᄒᆞ니焚ᄒᆞ야死ᄒᆞ야棄홈이로다

六五ᄂᆞᆫ涕를出홈을沱히ᄒᆞ며戚嗟ᄒᆞ면吉ᄒᆞ리라

上九ᄂᆞᆫ王이ᄡᅥ出征ᄒᆞ야嘉를두

麗乎中而得其正故其象占如此

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

上九王用出征有嘉折首

되首만折케ᄒᆞ고獲이그醜ㅣ아니니咎ㅣ업스리로다

獲匪其醜无咎 剛明及遠威振而刑不濫无咎之道也故其象占如此